Мудгала Упанишад

Мудгала Упанишад,
превод от д-р А. Г. Кришна Уориър,
публикувано от Теософското издателство, Ченай.

Ом! Нека речта ми да бъде основана на (т.е. в съответствие с) ума;
Нека умът ми да бъде основан на речта.
О, Самосияйни, разкрий ми Себе си.
Нека и двамата (речта и умът) бъдете носители на Ведата за мен.
Нека не всичко, което съм чул, да ме напусне.
Ще съединя (т.е. ще залича разликата между) ден
и нощ чрез това обучение.
Ще изрека това, което е вербално вярно;
ще изрека това, което е психически вярно.
Нека това (Брахман) ме защити;
Нека Това защити говорещия (т.е. учителя),
нека Това защити мен; Нека това защити говорещия - нека Това защити

говорещия.
Ом! Нека има Мир в мен!
Нека има Мир в моята среда!
Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

I. РЕЗЮМЕ НА ПУРУШАСУКТА

Ще обясним Пуруша-сукта: В „хилядоглав“ хиляда означава безброй; Думата „десет пръста“ означава безкрайно разстояние; в първата строфа се посочва проникновението на Вишну в пространството, във втората – проникновението във времето; в третата се говори за това, че той дава освобождение. Славата на Вишну е дадена в „Етаван“ (толкова е неговото величие). Същата строфа посочва неговата четиристранна природа. „Трипад“ и т.н. говори за славата на Анирудха. В „от това се роди Вират“ е показан произходът на Пракрити и Пуруша от четвърт Хари. В „Ят Пурушена“ се посочва жертвоприношението на творението, както и Мокша. В „Тасмад“ се посочват световните творения. „Ведахам“ говори за славата на Хари. В „Яджена“ се посочва краят на творението и освобождението. Този, който го познава, става освободен.

II. ВЪРХОВНАТА МИСТЕРИЯ

В Мудгалопанишад величието на Пуруша-сукта е посочено подробно. Васудева предал знанието за Бхагаван на Индра; отново предал на смирения Индра великата мистерия с две части от Пуруша-сута. Тези две са: Пуруша, описаният по-горе, се отказал от обекта, който бил отвъд обхвата на име и форма, труден за разбиране от светските хора, и приел форма с хиляда части, способна да даде Мокша от пръв поглед, за да повдигне страдащите Деви и други. В тази форма, прониквайки в света, той бил отвъд него на безкрайно разстояние. Този Нараяна бил Миналото, Настоящето и Бъдещето. И бил дарителят на Мокша на всички. Той е по-велик от най-великия - никой не е по-велик от Него.

Той се е разделил на четири части и с три от тях съществува в небесата. Чрез четвъртата, Анирудха (за) Нараяна, всички светове са се създали. Тази (част от) Нараяна е създала Пракрити (Материята) за създаване на световете (Пракрити означава четириликия Брахма). В пълната си форма последният не е познавал делото на сътворението - това му е казал Анирудха-Нараяна.

Брахман! Медитирай върху органите си като жертва, твърдото тяло на обвивките като принос, мен като Агни, пролетния сезон като гхи, лятото като гориво, есента като шестте вкуса на храната и направи приношението в Агни и докосни тялото - това ще направи тялото (силно като) Ваджра (диамант). Оттам ще се появят продуктите като животни. От света на движещите се и неподвижните неща. Трябва да се разбере, че начинът на освобождение се определя от комбинацията от Джива и Параматман.

Който познава това Сътворение и Освобождение, живее пълноценен живот.

III

Единният Бог, ставащ много; нероден, се ражда като много. Адхварю го почитат като Агни. Това като Яджу обединява всичко. Самаведините го почитат като Саман. Всичко е установено в него. Змиите медитират върху него като върху отрова. Познаващите змиезнанието като върху змия, боговете като върху енергия, хората като върху богатство, демоните като върху магия, гривите като върху храна. Познаващите свръхчовешкото като върху свръхчовешко. Гандхарвите като върху красота, Апсарите като върху парфюм. Той става това, за което е почитан; така че човек трябва да си помисли „Аз съм върховното същество“ и ще стане това (който знае това).

IV. САМО БРАХМАН, КОЙТО ЛИПСВА ТРИКРАТНОТО, Е ДЖИВА.

Отвъд тройното страдание, свободен от слоеве, лишени от шестте вълни, освен петте обвивки, незасегнат от шестте трансформации е Брахман. Трите страдания са Адхятмика (телесна болест), Адхибхаутика (разбойници, диви животни и др.) и Адхидайвика (дъждове и др.). Те се отнасят до агенти, действие и следствие; познаващ, знание и познатото; преживяващ, опит и преживяното. Шестте слоя са кожа, плът, кръв, кости, сухожилия и утрешен ден. Шестте врагове са похотта и т.н. Петте обвивки са тези на храната, жизнените ефири, умственото познание и блаженството. Шестте трансформации са: битие, раждане, растеж, промяна, упадък и разрушение. Шестте вълни са глад, жажда, скръб, заблуда, старост и смърт. Шестте заблуди са за семейството, родословието, класата, кастата, статусите (ашрама) и формите. Чрез контакт с върховния дух човек става Джива - той не е никой друг.

Този, който изучава това, се пречиства в огън, вятър и слънце; има здраве и богатство, става богат с деца и внуци, учен, пречистен от голям грях, пиене, неправилен контакт с майка, дъщеря и снаха, кражба на злато, забравяне на ведическото знание, неспособност да служи на старейшините, жертвоприношение за негодните, ядене на неподходящо, грешни дарове, контакт с чужда съпруга, незасегнат от похот и т.н., става девственият Брахман в това раждане. Следователно, човек не бива да предава тази Пуруша-сукта, която е тайна, на непосветен човек, нито на някой, който не знае Ведите, нежертвопринасящ, не-вайшнава, не-йогин, приказлив човек, груб бъбрив, този, на когото му отнема повече от година да се учи, недоволния.

Гуруто трябва да предава това на чисто място, на свещена звезда, след като регулира жизнените въздухи на смирения ученик, в дясното ухо. Не трябва да се прави твърде често - ще застояе, но толкова често, колкото е необходимо, в ухото.

Така и учителят, и обучаваният ще станат Пуруша в това раждане.

Това е Упанишада.

Ом! Нека речта ми да бъде основана (т.е. в съответствие с) ума;
Нека умът ми да бъде основан на речта.
О, Самосияйният, разкрий ми Себе Си.
Нека и двамата (речта и умът) бъдете носители на Ведата за мен.
Нека не всичко, което съм чул, да ме напусне.
Ще съединя (т.е. ще залича разликата между) ден
и нощ чрез това обучение.
Ще изрека това, което е вербално вярно;
ще изрека това, което е психически вярно.
Нека това (Брахман) ме защити;
Нека Това защити говорещия (т.е. учителя), нека Това защити мен;
Нека това защити говорещия - нека Това защити говорещия.
Ом! Нека има Мир в мен!
Нека има Мир в обкръжението ми!
Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

Тук завършва Мудгалопанишада, както се съдържа в Ригведа.

Публикувано | Променено на28 юни 2018 г.

Онлайн книги

Аз

Бхагавад Гита
Брахма Сутра
Upanishads
Ведите
Ведически химни
Рамаянам

II

Ади Шанкара
Шри Рамакришна
Шри Сарада Деви
Свами Вивекананда
Рамана Махарши
Свами Рамдас
Канчи Маха Периява
Джиду Кришнамурти [JK]
Нисаргадата Махарадж

III

Статии и резюме
Уроци по Веданта
Книги на Веданта - Други

IV

Мантри и ритуали
Молитвени химни - Стотри

В

Карнатик Музика Критис
Морални истории
Истории и анекдоти

Нашите уебсайтове

Духовен магазин Celextel

Магазин за електронна музика Celextel

Духовна библиотека Vedanta

Библиотека Vedanta Shastras

„Всяко чакане е безполезно. Да разчитаме на времето за решаване на проблемите си е самозаблуда. Бъдещето, оставено на себе си, просто повтаря миналото. Промяната може да се случи само сега, никога в бъдещето."
„С кристална яснота вижте необходимостта от промяна. Това е всичко."
„Всяко преживяване е илюзорно, ограничено и временно. Не очаквайте нищо от преживяването. Самото осъзнаване не е преживяване, въпреки че може да доведе до ново измерение на преживяванията. И все пак новите преживявания, колкото и интересни да са, не са по-реални от старите. Определено осъзнаването не е ново преживяване. То е откриването на вечния фактор във всяко преживяване. Именно осъзнаването прави преживяването възможно. Точно както във всички цветове светлината е безцветният фактор, така и във всяко преживяване присъства осъзнаването, но то не е преживяване."
„Осъзнаването е винаги там. Не е необходимо да се осъзнава. Отворете капака на ума и той ще бъде залят от светлина."
Шри Нисаргадата Махарадж
Аз Съм Това

Отказ от отговорност: **Celextel** създаде тази **Веданта духовна библиотека** с благородното намерение да направи тези индийски духовни съкровища достъпни за всички. Celextel полага абсолютна грижа за поддръжката на този уебсайт и Celextel не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности. Тези онлайн книги са само с информационна цел и не трябва да се тълкуват като предоставяне на професионални съвети по какъвто и да е начин. Читателите трябва да упражняват собствена преценка и да се позовават на оригиналния източник за всички практически цели.
Разпространението, публикуването и неразрешеното копиране на тези онлайн книги без предварително разрешение на съответните автори, издатели или преводачи са забранени.
Авторско право © 2002-2025 **Celextel Enterprises Pvt. Ltd.** Всички права запазени.
Тема за иновации от Cagintranet ** Задвижвано от GetSimple
RSS 2.0
sitemap XML